摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百三十一　三十二

詳校官編修臣王天禄

宋史卷一百三十

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第八十三

樂五

高宗南渡經營多難其於稽古飾治之事時靡遑暇建炎元年首詔有司曰朕承祖宗遺澤獲託臣民之上扶顛持危夙夜痛悼況於聞樂以自為樂實增感於朕心

二年復下詔曰朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷是歲始據光武舊禮以建武二載剏立郊祀乃十一月壬寅祀天配祖勑東京起奉大樂登歌法物等赴行在所就維揚江都築壇行事凡鹵簿樂舞之類率多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用紹興元年始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆煨散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿上設登歌壇殿下設宮架今

親祠登歌樂器尚闕宣和添用簫色未及頒降州郡無從可以仿製宜權用望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工以備其數四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至於本朝雅樂皆先製樂章而後成譜崇寧以後乃先製譜後命詞於是詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製又按周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神黃鍾堂下

之樂大呂堂上之樂也郊祀之禮皇帝版位在午階下故還位之樂當奏黃鐘明堂版位在阼階上則還位當歌大呂今明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃鐘之樂於義未當尋皆如普議先是帝嘗以時難備物禮有從宜勅戒有司參酌損益務從簡儉仍權依元年例令登歌通作宮架其押樂舉麾官及樂工器服等蠲省甚多既而國步漸安始以保境息民為務而禮樂之事寖以興矣十年太常卿蘇攜言將來明堂行禮除登歌

大樂已備見闕宫架樂舞諸路州軍先有頒降登歌大
樂乞行搜訪應用丞周執羔言大樂兼用文武二舞今
殿前司將下任道係前大晟府二舞色長深知舞儀宜
令赴寺教習卿陳柄言前期五使例合按閱仍詔應侍
祠執事朝臣並作樂教習禮儀博士周林復言神位席
地陳設至尊親行酌獻堂上下皆地坐作樂而鐘磬工
乃設木小榻當教習日使立以考擊庶革循習簡陋之
弊初上居諒闇臣僚有請罷明堂行禮奏樂受胙等事

上諭禮官詳定太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宫並合用樂其鹵簿鼔吹及樓前宫架諸軍音樂皆備而不作每處警塲止鳴金鉦鼔角而已即無去奏樂受胙之文大饗為民祈福為上帝宗廟而作樂禮不敢以卑廢尊書斂五福錫庶民况熙寧禮尤可考其赦文有曰六樂備舞祥祉未臻是也於是詔遵行之其後禮部侍郎施坰奏禮經蕃樂出於荒政葢一時以示貶抑昨内外暫止用樂今徽考大事既畢慈寧又已就

養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行十有三年郊祀詔以祐陵深弓劍之藏長樂遂晨昏之養昭答神天就臨安行在所修建圜壇於是有司言大禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登歌則用編鐘磬各一架柷敔二搏拊鼓二琴五色自一

二三五七至九弦各二瑟四篴四塤箎簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏餘匏笙各一麾幡一宫架則用編鐘編磬各十二架柷敔二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二箎一十八篴二十晋皷一建皷四麾幡一乃從太常下之兩浙江南福建州郡又下之廣東西荆湖南北括取舊管大樂上於行都有闕則下軍器所製造增修雅飾而樂器寖備矣其樂工詔依太常寺所請選擇

行止畏謹之人合登歌宮架凡用四百四十人同日分
詣太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工
掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武舞
計用一百二十八人就以文舞番充其二舞引頭二十
四人皆召募補之樂工舞師照在京例分三等廪給其
樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭
舞師及諸樂工等自八月一日教習於是樂工漸集十
四年太常寺言將來大禮見闕玉磬十六枚其所定聲

律係於王分厚薄取聲高下正聲凡十有二黄鐘厚八分進而為大吕太簇夾鐘姑洗仲吕㽔賓林鐘夷則南吕無射應鐘每律增一分至應鐘一寸九分而止清聲夾鐘厚二寸三分退而為太簇大吕黄鐘共四清聲各減一分至黄鐘二寸而止乃下之四川茶馬司寛數增分市易以供用太常博士張晟又言大樂所用武舞之飾以干配刀周禮司兵祭祀授舞者兵先儒謂授以朱干玉戚郊特牲朱干玉戚冕而舞大武乃從所請倣三

禮圖令造王戚以配舞於是歳始上徽宗徽號特製顯安之樂至於奉皇太后冊寶於慈寧宮樂用聖安皇后受冊寶於穆清殿樂用坤安亦皆先後參次而舉顯安以無射夾鐘為宮周大司樂饗先王奏無射而歌夾鐘夾鐘之六五上生無射之上九夾鐘卯之氣二月建焉而辰在降婁無射戌之氣九月建焉而辰在大火無射陽律之終夾鐘實為之合葢取其相親合而萃祖考之精神於假廟也聖安純用大呂坤安純用中呂大呂陰

律之首崇母儀也中吕陰律之次明婦順也明年正旦朝會始陳樂舞公卿奉觴獻壽据元豐朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作令悉倣舊典首奏和安次奏嘉木成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太簇為宫太簇之律生氣湊達萬物於三統為人正於四時為孟春故元會用之

時給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黄鐘者樂所自出而景鐘又黄鐘之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢升輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以為君圍環以四清聲鐘磬鎛鐘特磬以為臣圍編鐘編磬以為民圍内設寶鐘球玉外為龍虡鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八

尺一寸垂則為鐘仰則為鼎鼎之大中於九斛退藏實
八斛有一馬内出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黄
鐘律編鐘髙適九寸正相脗合遂遵用黍尺製造鐘成
命左僕射秦檜為之銘其文曰皇宋紹興十六年中興
天子以好生大德既定寰宇乃作樂以暢天地之化以
和神人維兹景鐘首出衆樂天子專用禋祀謹拜手稽
首而獻銘其銘曰德純懿兮舜文繼躋壽域兮孰内外
薦上帝兮偉兹器聲氣應兮同乆視貽子孫兮彌萬世

旋又命禮局造鑄鐘四十有八編磬一百八十七特磬四十八及添製編鐘等命軍器所造建鼓八雷鼓二晉鼓一雷鼗二柷敔各四尋製金鐘玉磬二架初元豐本虞庭鳴球及晉賀循采玉造磬之義命滎洛道肇造玉磬元祐親祠始一用之久藏樂府至政和加以磨礲俾協音律并造金鐘專用於明堂蓋堂上之樂歌鐘居左歌磬居右金玉稟氣於乾純精至貴故鐘必以金磬必以玉始備金聲玉振之全此中興所以繼作也於是帝

諭輔臣以鐘磬音律其餘皆和惟黄鐘大吕猶未應律宜熟加攷究詔禮官以鑄造鎛鐘更須詳審令聲和而律應乃可奉祀命太常前期按閲仍用皇祐進呈雅樂禮例皇帝御射殿召宰執侍從臺諫寺監館閣及武臣刺史以上閲視新造景鐘及禮器皇帝即御坐撞景鐘用正旦朝會三曲奏宮架之樂其製造官推恩有差添置景鐘樂正一鎛鐘樂工十有二特磬樂工亦如之次降下古制銅錞一增造其二古銅鐃一增造其六改造

登歌夷則律玉磬降到長篴二十有四並付太常寺掌之專俟大禮施用既而刑部郎官許興古奏比歲休祥協應靈芝產於廟楹瑞麥秀於留都昔乾德六年嘗詔和峴作瑞木馴象及玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌願依典故製為樂章登諸郊廟詔從其請命學士沈虛中作歌曲以薦於太廟圜丘明堂尋又內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學士院兩省官刪修郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊圜鐘為宮三奏

樂凡六成歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鐘為宮三奏樂凡九成歌誠安用佑文化俗威功睿德之舞前二日朝獻景靈宮圜鐘為宮三奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發祥流慶降眞觀德之舞前一日朝饗太廟黃鐘為宮三奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞眞宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英

宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鐘為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娭錫羡之舞祀地祇者夏至祀皇地祇樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神州地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感

生帝其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親製贊宣聖及七十二弟子以廣崇儒右文之聲親視學行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂止三成他如親饗先農親祀高禖則敞壇壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕籍田則据宣和舊制陳設大道而引呈耒耜護衞耕根

車儀仗鼔吹至以二千人為牽先農樂用靜安高禖樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安其補苴軼典蒐講彌文者至矣先朝凡雅樂皆以安名中興一遵用之南郊樂其宫圜鐘明堂樂其宫夾鐘圜鐘即夾鐘也夾鐘生於房心之氣實為天帝之堂故為天宫祭地祇其宫凾鐘即林鐘也林鐘生於未之氣未為坤位而天社地神實在東井輿鬼之外故為地宫饗宗廟其宫用黄鐘黄鐘生於虚危之氣虚危為宗廟故為人宫此三者各

用其聲類求之然天宫取律之相次圜鍾為隂聲第五隂將極而陽生故取黄鍾為角黄鍾陽聲之首也太簇陽聲之第二故太簇為徵姑洗陽聲之第三故姑洗為羽天道有自然之秩序乃取其相次者以為聲地宫取律之相生函鍾上生太簇故太簇為角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂為徵姑洗為羽地道資生而不窮乃取其相生者以為聲人宫取律之相合黄鍾子大呂丑故黄鍾為宫大呂為角子合丑也太簇寅應鍾亥

故太簇為徵應鍾為羽寅合亥也人道以合而相親乃
取其合者以為聲周之降天神出地示禮人鬼樂之綱
要實在於此獨商聲置而不用葢商聲剛而主殺實鬼
神之所畏也樂奏六成者即倣周之六變八成九成亦
如之文武二舞皆用八佾國初始改崇德之舞曰文德
改象成之舞曰武功其發祥流慶降真觀德則祥符所
製以薦獻聖祖其佑文化俗威功睿德則皇祐所製以
奉明禋其祀帝有司行事以帝臨嘉至神娭錫羨與夫

獻太廟以孝熙昭德禮洽儲祥則製於元豐其廣生儲佑厚載凝福以祀方澤則製於宣和至紹興祀皇地祇易以儲靈錫慶嚴恭將事而用宣和所製舞以分祀神州地祇轉相緝熙樂舞寖備至中興而賡續裁定實集其成中祀而下多有樂而無舞則在禮凡小祭祀不興舞之義也紹興三十一年有詔教坊日下蠲罷各令自便葢建炎以來畏天敬祖虔恭祀事雖禮樂煥然一新然其始終常以天下為憂而未嘗以位為樂有足稱者

孝宗初踐大位立班設仗於紫宸殿備陳雅樂禮官尋請車駕親行朝饗用登歌金玉大樂及綵繒宮架樂舞仗內鼓吹以欽宗喪制不用迨安穆皇后祔廟禮部侍郎黃中首言國朝故事神主升祔係用鼓吹導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦享雖可用樂鼓吹施於道路情所未安請備而不作續下給舍詳議謂薦享宗廟為祖宗也故以大包小則別廟不嫌於用樂今祔廟之禮為安穆而行豈可與薦享同日語將來祔禮謁祖宗

諸室當用樂舞至别廟奉安宜停而不用葢用樂於前殿是不以欽宗而廢祖宗之禮停樂於别廟是安穆為欽宗喪禮而屈也如此則於禮順於義允遂俞其請既而右正言周操上言祖宗前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日則可而用於今日之祔則不可葢祔禮為安穆而設則其所用樂是為安穆而用雖曰停於别廟而為祔后用樂之名猶在也孰若前後殿樂俱不作為無可議哉詔從之隆興元年天中節

率羣臣詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當舉樂事下禮曹黄中復奏曰臣事君猶子事父也春秋賊未討不書葬以明臣子之責况欽宗實未葬而可遽作樂乎事遂寢乾道改元始郊祀天地太常洪适奏聖上踐阼務崇乾德郊丘講禮專以誠意交於神明竊謂古今不相沿樂金石八音不入俗耳通國鮮習其藝而聽之則倦且寐獨以古樂嘗用之郊廟爾昔者竽工鼓員不應經法孔光何武嘗奏罷於漢代前史是之今樂工爲數甚

夥其鹵簿六引前後皷吹有司已奏明詔三分減一惟是肄習尚踰三月之淹夫驅游手之人振金擊石安能盡中音律使鳳儀而獸舞而日給虛耗總為緡錢近二百萬若從裁酌用一月教習自可應聲合節不至闕事於是詔郊祀樂工令肄習一月太常寺復言郊祀合用節奏樂工登歌宮架樂工引舞於上其分諸社稷及别廟並番輪應奉更不添置尋以禮官裁減壇下宮架二百七人省十之一琴二十人瑟十二人各省其半笙簫

遂可省者十有八人篪塤可省者十人其分詣給祠凡一百十四止用八十人鐘磬凡四十八架止設三十有二人其宮架鐘磬仍舊排殿門慢樂色量省人數悉報如章禮部郎官蕭國梁又言議禮者嘗援紹興指揮時饗亞獻既入太室即引終獻行事雖便於有司侍祠免至跛倚而其流將至於簡宗廟用之郊饗尤為非宜葢有獻必有樂卒爵而後樂闋今亞終獻樂舞雖同而其作有始其成有終不可亂也若使之相繼行事雜然於

酌獻之間則其爲樂舞者不知亞獻之樂即終獻之樂即詔從其請訂定淳熙六年始舉明堂禋禮命五使按雅樂并嚴更警場於貢院奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按閱仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例閱樂至皇帝詣飲福位一曲即五使以下皆立而每閱奠玉帛及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦並未經用樂即無

作樂節次可考乃參酌禮例成禮稱賀及肆赦用樂導駕並用皇祐大饗典故施行其南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐大觀舊典為後世法程其用樂作止之節粲然可觀前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於壇南內壝之外立舞表於酇綴之間明堂登歌設於堂上前景間宮架設於庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂虡西北一於宮架西北押樂官一太常丞於登歌樂虡北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿

及丞入行樂架協律郎展視樂器祀之日樂正師工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景鐘止（明堂不用景鐘）服大裘袞冕自正門入協律郎跪俯伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之（明堂奏儀安）至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔樂止（明堂至阼階下樂止）凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂（明堂作誠安）文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大圭再

拜內侍進御匜帨宮架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂並升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止請皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作禧安跪奠俎訖樂止內侍以御匜帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自

午階登歌樂作至壇上樂止明堂無升壇登歌禧安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為亞獻作穆安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作

將至位樂止登歌禧安之樂作（明堂作胙安）飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止（明堂不降階）徹豆登歌熙安之樂作（明堂作歆安）送神宮架景安之樂作一成止（明堂作誠安）詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止（明堂有燎無瘞）燎瘞畢還大次宮架乾安之樂作（明堂作慰安）至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘（明堂不用景鐘）鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂導引至麗正門大樂正

令奏采茨之樂入門樂止明堂就賀于紫宸殿不奏采茨乃御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦鼓於其西皇帝升門至御閣大樂正令撞黄鐘之鐘右五鐘皆應乾安之樂作升御坐樂止金雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢太樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂導引至文德殿降輦樂止按大禮用樂凡三十有四色歌色一篴色二塤色三箎色四笙色五簫色六編鐘七編磬八鎛鐘九特磬十琴十一

瑟十二柷敔十三搏拊十四晉鼓十五建鼓十六鞞應鼓十七雷鼓（祀天神用）十八雷鼗鼓（同上）一十九靈鼓（祭地祇用）二十靈鼗鼓（同上）二十一露鼓（饗宗廟用）二十二露鼗鼓（同上）二十三雅鼓二十四相鼓二十五單鼗鼓二十六旌纛二十七金鉦二十八金錞二十九單鐸三十雙鐸三十一鐃鐸三十二奏坐三十三麾幡三十四此國樂之用尤大者故具載於篇初紹興崇建皇儲詔有司備禮冊命然在欽宗恤制未及製樂乾道初元詔立皇太子命禮部

太常寺討論舊禮以聞受冊日陳黃麾仗於大慶殿設宮架樂於殿庭皇帝升御坐作乾安之樂升用黃鐘宮降用蕤賓宮皇太子入殿門作明安之樂受冊出殿門亦如之皆用應鐘宮至七年易應鐘而奏以姑洗古者太子生則太師吹管以度其聲觀所協之律有虞典樂教冑子自天子之元子皆以樂為教所以養其性情之正蕩滌邪穢消融查滓而和順於道德則陳金石雅奏以重元良冊拜宜倣古誼式昭盛禮餘唐李世儲貳罕

定國家益多故而禮廢樂闕至於建隆定樂雖詔皇太子出入奏良安至道始冊皇太子有司言太子受冊宜奏正安之樂百年曠典至是舉行中外胥悅至天禧冊命禮儀院復奏改正安之樂乾道之用明安實祖述天禧而以姑洗為宮則唐東宮軒垂奏樂舊貫云孝宗素恭儉每賀正使赴宴作樂多遇上辛齋禁有司條治平用樂典故以進及生辰使上壽適親郊散齋樞密副使陳俊卿請以禮諭北使毋用樂不得已則上壽之日設

樂而宣旨罷之及宴使入然後用之庶存事天之誠上可其奏且曰宴殿雖進御酒亦勿用宰相葉顒魏杞方主用樂之議以為樂奏於紫宸乃使客之禮俊卿獨奏曰適奉詔旨仰見聖學高明過古帝王遠甚彼初未嘗必欲用樂而我乃望風希意自為失禮以徇之他日輕侮何所不至尋詔垂拱上壽止樂正殿猶為北使權用後三年賀使當朝辭復值散齋上乃諭館伴以決意去樂及議所以處之者如使人必以作樂為言則移茶酒

就驛管領遂有更不用樂之詔其後因雨澤愆期分禱天地宗廟精修雩祀按禮大雩帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂薦於是太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興於宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣玄衣歌雲漢之詩詔亟從之淳熙二年詔以上皇加上尊號立春日行興受禮有司尋言乾道加尊號用宮架三十六樂工共一百一十三人今來加號

慶賞事體尤重合依大禮例四十八宮宮架樂正樂工用一百八十八人庶得禮樂明備仍令分就太常寺貢院前五日教習前期太常設宮架之樂於大慶殿協律郎位於宮架西北東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇太子及文武百僚並位於宮架之北東西相向又設宮架於德寳殿門外協律郎太常卿位如之及發册寳日儀仗鼓吹列於大慶殿門樂正師二人以次入贊者引押樂太常卿協律郎入就位奏中嚴外辦訖禮儀使

奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發寶冊畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿輦至德壽宮行禮冊寶入殿門作正安之樂上皇出宮作乾安之樂升御坐奉上冊寶作聖安之樂降御坐作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閤升坐用坤安降坐入閤復作坤安之樂禮部尚書趙雄等言國朝舊制車駕出奏樂今慶典之行亘古未有自非禮儀詳備無以副中外

歡愉之心請慶壽行禮日聖駕往還並用樂及簪花詔從之既而太常又言郊禋禮成宜進胙慈闈行上壽飲酒禮所有上壽合辨仙樓仍用樂其樂人照天中節禮例凡上詣德壽宫或恭請上皇游幸或至南内或上皇命同宴游或時序賞適過宫侍宴或聖節張樂珥花奉玉巵為上皇壽率從容竟日隆養至樂備極情文及高宗之喪孝宗力行三年之制有司雖未嘗别設樂禁而過期不忍聞樂金使以會慶節來賀稽之舊典引對使

人或許上壽惟輟樂不舉孝宗斷以禮典卻其書幣就館遣行次年再至始用紹興故事移宴於館而不作樂高宗升祔太常言祔饗行禮當設登歌宮架樂舞晨祼饋食其用樂如朝饗之製於是高宗廟昉奏大德之樂舞禮部言今虞祔之行純用古禮導引神主自有衛仗及太常鼓吹而雜用道釋於禮非經乞行蠲免詔從其請既而大享明堂起居舍人鄭僑奏祭祀於事為大禮樂於用為急然先王處此有常變之不同各務當其禮

而已昔舜居堯喪三載遏密後世既用漢文以日易月之文又用漢儒越紼行事之制循習既久不特用禮而又用樂去古愈遠聖主躬服通喪有司請舉大禮屈意從之且大饗之禮祭天地也聖主身親行之行禮作樂似不可廢其他官分獻與夫先期奏告例用樂者權宜蠲寢不亦可乎今若因明堂損益而裁定之亦足為將來法乃命太常討論始詔除降神奠玉幣奉俎酌獻換舞徹豆送神依典禮作樂外所有皇帝及獻官盥洗登

降等樂皆備而不作云

宋史卷一百三十

宋史卷一百三十一

元中書右丞相總裁托克托等修

樂志第八十四

樂六

光宗受禪崇上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時侈為盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖

肇造王業則配冬饗於圜丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之議以彰文祖配天之烈乃季秋升侑於明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大吕宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂紹熙元年始行中宮冊禮發冊於文德殿皇帝升降御坐用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊於穆清殿皇后出就褥位用坤安至位

用承安受冊寶用成安受內外命婦賀就坐用和安內命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后降坐用徽安歸閤用太安冊寶入殿門用宜安宋初立后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發冊書曰樂備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鐘鼓而已崇寧中乃陳宮架用女工皇后升降行止並以樂為節至紹興復製樂以重禕翟詔執色勿用女工令太常止於門外設樂隆興冊禮時則國樂未舉淳熙始

遵用之而紹熙敷賁舊典於此特加詳備紹興樂奏仲呂宮仲呂為陰紹興樂奏太簇宮太簇為陽用樂同而揆律異焉明年郊祀太常耿秉奏致敬鬼神以禮樂為本樂欲其備音欲其和今所用雷鼓之屬正所以祀天致神而皮革虛緩聲不能振應登歌大樂樂詭及樂舞工人冠服有積歲久而損弊者宜葺新之太常在籍樂工不給於役名募百姓罕能習熟郊祀事重其樂工親扈乘輿和樂雅奏期以接天地享祖宗請優其日廩以

籍田司錢給之樂藝稍精仍如賞勸其緣託權要送名充數者嚴戢絶之又言大禮前期皇帝朝饗太廟别廟内安穆安恭皇后二室前此係大臣分詣行事今既親詣室祼其酌獻升殿所奏樂曲恐不相協宜命有司更製皆從之寧宗即位孝宗升祔祧僖祖立别廟禮官言僖祖既倣唐興聖立為别廟遇祫則即廟以饗孟冬祫饗日合先詣僖祖廟室行禮其樂舞欲依每歲别廟五饗設樂禮例於僖祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿

依次作登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作詔從之

既而臣僚言皇帝因重明聖節詣壽康宮上壽舉樂仰體聖主事親盡孝之志俯遂臣子尊君親上之忱此國家典禮之大者也檢照典故天申節賜御筵在上壽次日今乃於前一日賜文武百僚宴重明上壽用樂伙始而臣下聽樂乃在君父之先義有未安遂命改用次日

凡奉上冊寶於慈福壽康宮者再備樂行禮一用乾道舊制尋御文德殿制冊皇后有司請設宮架之樂依儀

施行慶元六年瑞慶節金使至以孰光宗慈懿皇后喪

詔就馹賜御筵並不作樂嘉定二年明堂大饗禮部尚

書章頴奏太常工籍闕少卒差借孰役當親行薦饗或

容不根游手出入殿庭非所以肅儀衛嚴禁防也乞申

紹興開僖已行禁令不許用市井替名顯示懲戒庶俾

駿奔之人小大嚴潔以稱精禋臣僚又奏郊祀登歌列

於壇上筵於上龠盖在天地祖宗之側也宫架列於午

陛下則百神所同聽也夫樂音莫尚於和今絲竹管絃

類有闕斷拊搏佾舞賤工窶人往往垢翫𤢺雜宜申嚴以肅祀事咨俞其請至十四年詔山東河北連城慕義殊俗效順奉玉寶來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶寔惟我祖宗之舊乃明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟用

大安之樂紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之典及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新製樂曲行事當時中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類欲蒐講古制以補遺軼於是姜夔乃進大樂議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫篪篴有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟弦有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石

石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黄鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黄鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改弦瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鍾磬鼓簫之聲匏竹土聲長而金石常不

能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鐘四擊一字而竽一吹未協古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知弦同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人名和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父宮實徵

之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宫唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不名而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見顧詔求知音之士考正太常之罷取所用樂曲條理五音檃括四聲而使協和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土詩歌之事其次者教以戛擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典實在茲舉其議雅俗樂高下不一宜正權衡度量自尺律之法亡於

漢魏而十五等尺雜出於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號令大樂外有所謂下宮調下宮調又有中管倍五者有曰羌笛孤笛曰雙韻十四弦以意裁聲不合正律繁數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沉滯抑鬱腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自為權衡鄉自為尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡

作樂製曲者一以太常所用及文思所頒為準其他私為高下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正其議古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑注云朔日月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特重黄鍾一宮而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有以商角徵羽為調者惟迎氣

有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祇婆之琵琶大食小食般涉者蕃語伊州石州甘州婆羅門者蕃曲緣腰誕黃龍新水調者華聲而用蕃樂之節奏惟瀛府獻仙音謂之法曲即唐之法部也凡有催衮者皆蕃曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則無射七律之宮商羽而已於其中又闕太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮爲雅樂周

制可舉以八十四調為宴樂蕃部不可雜郊廟用樂咸當以宮為曲其間皇帝升降盥洗之類用黄鐘者羣臣以太簇易之此周人王用王夏公用驁夏之義也其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徴歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六吕主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙慎言云祭祀有下奏太簇上歌黄鐘俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰其合

宜歌無射乃或歌大呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌
蕤賓乃或歌應鍾奏黄鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂
乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所
當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金
或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾師以鍾
鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武
管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管
者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以

供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合於古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎

吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製爲克
官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等曲二十篇唐
柳宗元亦嘗作爲鐃歌十有二篇述高祖太宗功烈我
朝太祖太宗平僭僞一區宇眞宗一戎衣而却契丹仁
宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔
文學之臣追述功業之盛作爲歌詩使知樂者協以音
律領之太常以播於天下夔乃自作聖宋鐃歌曲宋受
命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖

南曰沅之上得荆州曰皇威暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霈下江南曰望鍾山吳越獻國曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征澶淵曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上於尚書省書奏詔付太常然夔言為樂必定黄鍾迄無成說其議今之樂極為詳明而終謂古樂難復則於樂律之原有未及講其後朱熹深悼先王制作之湮泯與其友武夷蔡元定相與講明反覆參訂以究其歸極熹在慶

元經筵嘗草奏曰自秦滅學禮樂先壞而樂之為教絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫知其說而不知其為闕也望明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別為一書以補六藝之闕後修禮書定為鐘律樂制等篇垂憲言以貽後人葢宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊俱有原委建隆初用王朴樂藝祖一聽嫌其太高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢至景祐皇祐間訪樂議樂之詔屢頒於是命李照

改定雅樂比朴下三律照以縱黍累尺雖律應古樂而所造鐘磬才中太簇樂與䜟自相矛盾阮逸胡瑗復定議止下一律以尺生律而黄鐘律短所奏樂聲復高元豐中以楊傑條樂之疵名范鎮劉几參定几傑所奏下舊樂三律范鎮以為聲雜鄭衛且律有四釐六毫之差太簇為黄鐘宫商易位欲求真黍以正尺律造樂來獻復下李照一律至元祐廷奏而詔奬之初鎮以房庶所得漢書其言黍律異於他本以大府尺為黄帝時尺司

馬光力辨其不然鎮以周鬴漢斛爲據光謂鬴本考工所記斛本劉歆所作非經不足法鎮以所收開元中笛及方響合於仲吕校太常樂下五律教坊樂下三律光謂此特開元之仲吕未必合於后夔力止鎮勿奏所爲樂光與鎮平生大節不謀而同惟鐘律之論往返爭議凡三十餘年終不能以相一是時濂洛關輔諸儒繼起遠泝聖傳義理精究周惇頤之言樂有曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敘百姓太和萬物咸若乃作

樂以宣八風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世禮法不修刑政苛紊代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不可禁者矣樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉程頤有曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度權衡之正皆起於律律管定尺以天地之氣為準非秬黍之比也律取黄鍾黄鍾之聲亦不難定有知音者參上下

聲考之自得其正張載有曰聲音之道與天地通蠶吐
絲而商弦絶木氣盛則金氣衰乃此理自相應今人求
古樂太深始以古樂為不可知律呂有可求之理惟德
性深厚者能知之此三臣之學可謂窮本知變達樂之
要者矣熹與元定蓋深講於其學者而研覃真積述為
成書元定先究律呂本原分其篇目又從而證辯之
黄鍾篇曰天地之數始於一終於十其一三五七九為
陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也

黄鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之先不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是損益焉

其證辨曰古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黄鍾也夫律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至極長極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫適為凖莫若且多截竹以擬黄鍾之管或極其短或極其長長短之内每差一分而為一管皆即以其長權為九寸而度圍徑如黄鍾之法焉更迭以吹則中

聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣黃鍾信則十一律與度量權衡者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下多求之金石梁隋以來又參之秬黍至王朴專恃累黍金石亦不復考夫金石真偽固難盡信而秬黍長短大小不同尤不可恃古人謂子穀秬黍中者實其籥是先得黃鍾而後度之以黍以見周徑之度以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者亦求之聲氣之元而毋必之於秬黍斯得之矣黃鍾生十一律篇曰子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陽數以倍者三分本律而損其一也陰數以四者三分半律而增其一也六陽辰當位自得六陰位以居其衝其林鍾

南吕應鍾三吕在陰無所增損其大吕夾鍾仲吕三吕在陽則用倍數方與十二月之氣相應盖陰陽自然之理也其證辯曰按吕氏淮南子與司馬氏律書漢前志不同雖大吕夾鍾仲吕用倍數則一然吕氏淮南不過以數之多寡為生之上下律吕陰陽錯亂而無倫非其本法也十二律篇曰按十二律之實約以寸法則黄鍾林鍾太簇得全寸約以分法則南吕姑洗得全分約以釐法則應鍾蕤賔得全釐約以毫法則大吕夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲約至仲吕之實十三萬一千七十二以三分之不

盡二筭其數不行此律之所以止於十二也其證辨曰黄鍾為十二律之首他律無大於黄鍾故其正聲不為他律役至於大吕之變宫夾鍾之羽仲吕之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黄鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人所能為乃數之自然他律雖役之而不可得也此一節最為律吕旋宫用聲之綱領也

變律篇曰十二律各自為宫以生五聲二變其黄鍾林鍾太簇南吕姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大吕夷則夾鍾無射仲吕六律則取黄鍾林鍾太簇南吕姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律律之當變者有六黄鍾林鍾太簇南吕姑

洗應鐘變律者其聲近正律而少高於正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不為宫其證辨曰十二律循環相生而世俗不知三分損益之數往而不返仲吕再生黄鐘止得八寸七分有奇不成黄鐘正聲京房覺其如此故仲吕再生别名執始轉生四十八律不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖强加之亦無所用也房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故其推律必求合此數不知數之自然在律不可增於卦不可減也何承天劉焯譏房之病乃欲增林鐘已下十一律之分使至仲吕反生黄鐘還得十七萬七千一百四十之數則是惟黄鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房

律生五聲篇

曰宫聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四

羽聲四十八按黄鍾之數九九八十一是為五聲之原三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之類六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也其證辨曰通典曰黄鍾為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宫商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也夫黄鍾一均之數而十一律於此取法焉以十二律之宫長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相亂良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黄鍾為徵在夾鍾為角在仲吕為商者其亦誤矣俗樂之有清聲畧知此意但不知仲吕反生黄鍾黄鍾又次林鍾再生太簇皆為變律

已非黄鍾太蔟之清聲耳胡瑗於四清聲皆小其圍徑則黄鍾太蔟二聲雖合而大吕夾鍾二聲又非半律之半且自夷則至應鍾四律皆以次而小其徑圍以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者李照范鎮止用十二律則又未知此理盖樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照范鎮之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晋荀勗之笛梁武帝之通皆不知而作者也

變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間

近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵淮南子謂之和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不

為調其證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變然則不比於正音但可濟其所不及而已然有五聲而無二變亦不可以成樂也八十四聲篇曰黃鍾不為他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾為六半聲仲呂為十二律之窮三變聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律中呂六變律

也皆有空積忽微不得其正故黄鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黄鍾所生然黄鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宫各有七聲合八十四聲宫聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宫十二在羽聲之後宫聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宫徵皆不成凡二十四聲不可

為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賔羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賔宮至南呂羽並用蕤賔起調蕤賔畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調

南吕畢曲無射宫至大吕羽並用無射起調無射畢曲應鍾宫至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黄鍾也黄鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成六十調六十調皆黄鍾損益之變也宫商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律吕之數由黄鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為

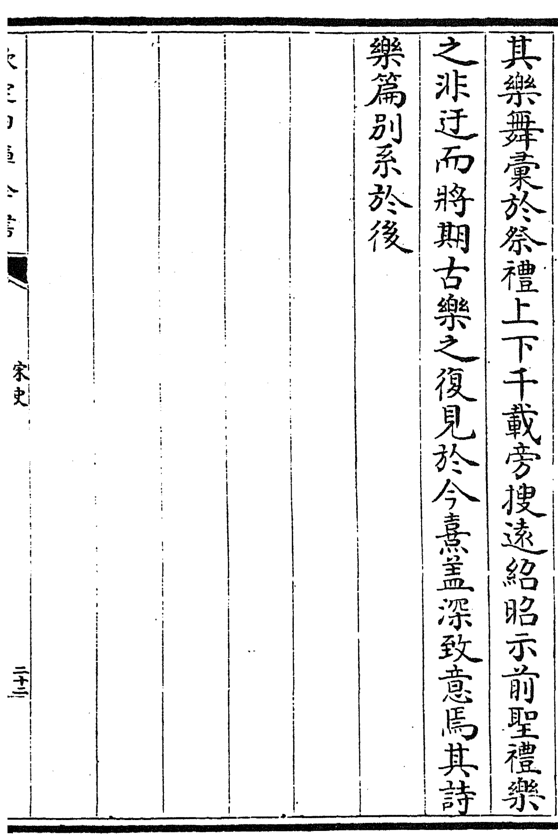
六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰即所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此其證辯曰禮運五聲六律十二管還相為宮孔氏疏曰黃鐘為第一宮至仲呂為第十二宮各有五聲凡六十聲聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領夫禮運所謂還相為宮也周禮大司樂祭祀不用商推

宮角徵羽四聲古人變宮變徵不爲調左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣以二變聲之不可爲調也後世以變宮變徵參而爲八十四調其亦不考矣候氣篇曰以十二律分配節氣按歷而候之其氣之升分毫絲忽隨節各異夫陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰升於上亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律爲

尤彊在吕為差弱自午至亥漸弱在律為尤弱在吕為差彊分數多寡雖若不齊然而絲分毫别各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易盡天下之變善惡無不備律致中和之用止於至善者也以聲音之大而至於雷霆細而至於蟣蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黄鍾一聲而已雖有十二律六十調然實一黄鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與

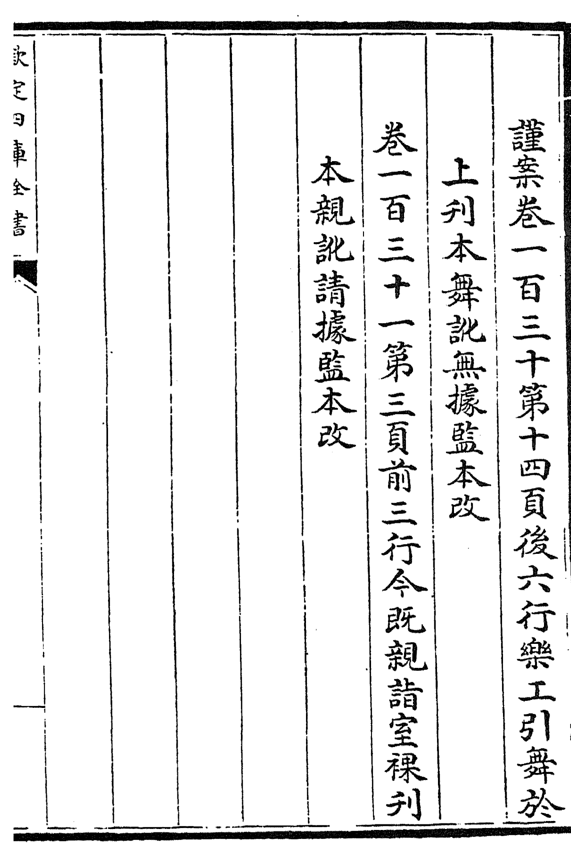
發而中節此聖人所以一天人贊化育之道也其證辨曰聲者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之務乃區區於秬黍之縱横古律之大小其亦難矣然非精於歷數則氣節亦未易正至於審度量謹權衡會粹古今辨析尤詳皆所以參伍而定黄鍾爲中聲之符驗也朱熹深好其書謂國家行且平定中原必將審音協律以詔神人受詔典領之臣宜得此書奏之以備東都郊廟之樂熹定鍾律詩樂樂制樂舞等篇彚分於所修禮書中皆聚古樂之根源簡約可觀而鍾律分前後篇其前篇

為條凡七一曰十二律陰陽辰位相生次第之圖二曰十二律寸分釐毫絲忽之數三曰五聲五行之象清濁高下之次四曰五聲相生損益先後之次五曰變宮變徵二變相生之法六曰十二律正變倍半之法七曰旋宮八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六一曰明五聲之義二曰明十二律之義三曰律寸舊法四曰律寸新法五曰黄鐘分寸數法六曰黄鐘生十一律數大率采元定所著更互演繹尤為明邃其樂制彚於王朝禮

其樂舞彙於祭禮上下千載旁搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之復見於今熹蓋深致意焉其詩樂篇別系於後

宋史卷一百三十一

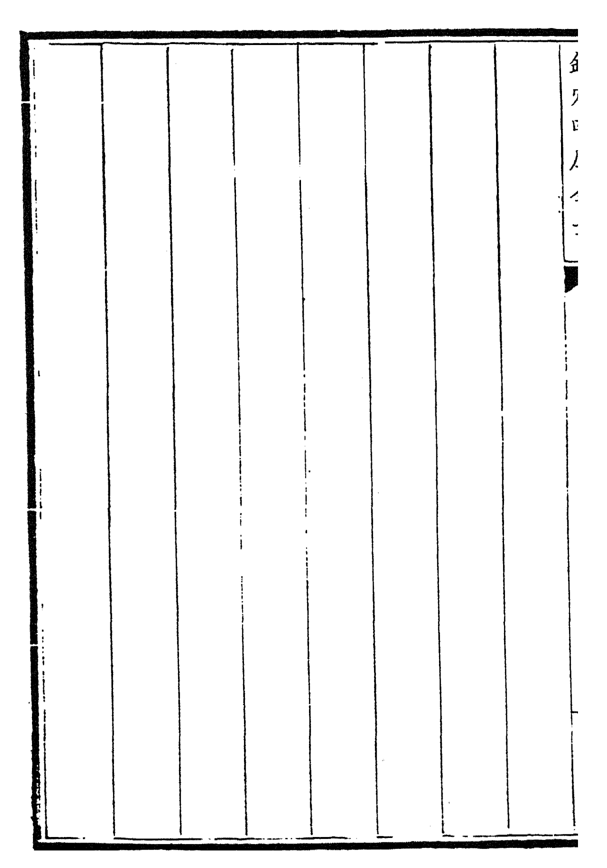

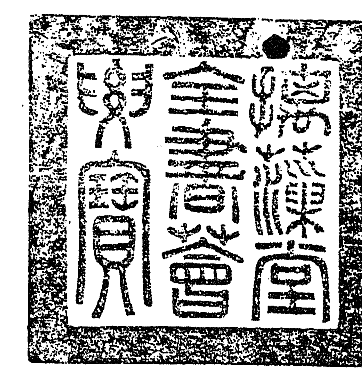
謹案卷一百三十第十四頁後六行樂工引舞於

上刋本舞訛無據監本改

卷一百三十一第三頁前三行令既親諳室裸刋

本親訛請據監本改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄録監生臣楊仁基

謄録監生臣王廷樞

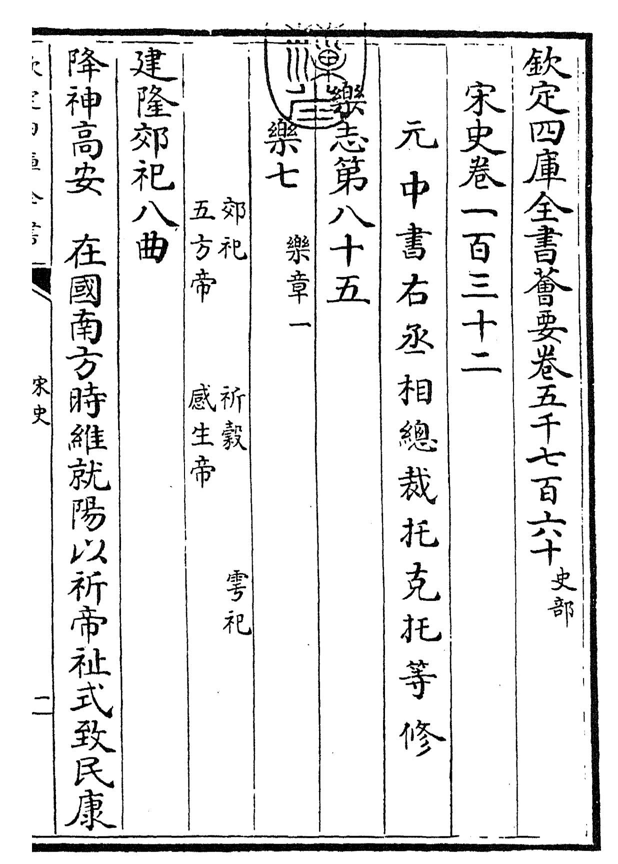
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百三十二
　三

詳校官編修臣王天禄

宋史卷一百三十二

元 中書右丞相總裁托克托等 修

樂志第八十五

樂七

樂章一

郊祀 祈穀 雩祀

五方帝 感生帝

建隆郊祀八曲

降神高安 在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康

豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安　步武舒遲陞壇肅祗其容允若于禮攸宜

奠玉幣嘉安　嘉玉制幣以通神明神不享物享于克誠

奉俎豐安　筐鏞備樂繭栗陳牲乃迎芗俎以薦高明

酌獻禧安　丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禧安　潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至卒禮彌欵

以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊

亞獻終獻正安　謂天盖高其聽孔卑聞樂歆德介以福禧

送神高安　倏兮而來忽兮而迴雲馭杳邈天門洞開

咸平親郊八首

降神高安　圜丘何方在國之陽禮神合祭運啟無疆祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰

皇帝升降隆安　禮備樂成乾健天行帝容有穆佩玉

鏘鳴

奠玉幣嘉安　定位苾祀告于神明嘉玉量幣享于克

誠

奉俎豐安　有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深仁

酌獻禧安　大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛苾芬

飲福禧安　祀帝圜丘九州獻力禮行于郊百神受職

靈祇格思享我明德天鑒孔章玄祉昭錫

亞獻終獻正安　羽籥云罷干戚載揚接神有恪錫羡

無疆

送神高安　神駕來思風舉雲飛神馭歸止天空露晞

景祐親郊三聖並侑二首

奠幣廣安　千齡啓運二后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安　皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

常祀二首

太祖配位奠幣定安　翕受駿命震疊羣方侑祀上帝

德厚流光

酌獻英安　誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬葉

元符親郊五首　餘同咸平凡闕者皆用舊詞

降神景安　六變辭同　無為靡遠深厚廣圻祭神恭在弁冕衮衣粢盛豐美明德馨輝以祥以祐非䀌專祈

升降乾安　罍洗飲福並奏　神靈擁衛景從雲隨玉色温粹天步舒遲周旋陟降皇心肅祇干靈是保百福攸宜

退文舞迎武舞正安　左手執籥右手秉翟進旅退旅萬舞有奕

徹豆熙安　陟彼郊丘大祀是承其豆孔庶其香始升
上帝時歆以我齊明卒事而徹福禄來成
送神景安　馨遺八尊罍空二簋至祝至虔穹祇貺祉
政和親郊三首
皇帝升降乾安　因山爲高爰陟其首玉趾躩如在帝
左右帝謂我王予懷仁厚眷言顧之永綏九有
配位酌獻大寧　於穆文祖妙道九德默契靈心肇基
王迹啓佑後人垂裕罔極合食昭薦孝思維則　於

皇順祖積德累祥發源深厚不耀其光基天明命厥
厚克昌是孝是享申錫無疆
高宗建炎初國步尚艱乃召有司天帝地祇及他大祀
先以時舉太常尋奏近已增募樂工干羽簨簴亦備
始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝
降神用景安圜鐘為宮三奏　蒐講上儀式修殷祀曰
吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德介
茲繁祉

黃鍾為角一奏　我將我享涓選休成執事有恪惟寅

惟清樂既六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽

太簇為徵一奏　禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明德

惟馨風馬雲車肹蠁居歆申錫無疆賚我思成

姑洗為羽一奏　惟天為大物始攸資恭承禋祀以報

以祈神不可度日監在兹有馨明德庶其格思

皇帝盥洗正安　靈承上帝厲意専精設洗于阼罍水

以清盥以致潔感通神明無遠弗届其饗兹誠

升壇正安　皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有常
豆登豐潔薦德馨香粢忱居歆降福穰穰
上帝位奠玉幣嘉安　治極發聞不瑕有芬嘉玉陳幣
神届欣欣誠心昭著欽恭無文以安以侑篤祜何垠
太祖位奠幣定安　茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通雖
遠而邇量幣薦誠有實斯篚睠然顧之永錫繁祉
皇帝還位正安　典祀有常昭事上帝奉以告虔逮迄
奠幣鐘鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜

捧俎豐安　祀事孔明禮文惟楙爰潔犧牲載登俎豆

或肆或將無聲無臭精祲潛通永綏我后

上帝酌獻嘉安　氣萌黃鍾萬物資始欽若高穹吉蠲

時祀神筴泰元增授無已羣生熙熙函蒙繁祉

太祖位酌獻英安　赫赫翼祖受命于天德邁三代威

加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕於萬斯年

文舞退武舞進正安　大德曰生陰陽寒暑樂舞形容

干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿宇

亞終獻文安　惟聖普臨順皇之德典禮有彝享祀不

忒籩豆静嘉降登肹飭神具醉止景貺咸集

徹豆肅安　内心齊誠外物蠲潔神來迪嘗俎豆既徹

燕及羣生靡或天閼降福穰穰時萬時億

送神景安　於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯虔

薦豆云徹靈猋且旋載錫休祉其惟有年

望燎正安　靈承上帝精意感通馨香旁達粢盛既豐

登降有儀祀備樂終神之聽之福禄來崇

紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四俱彙見焉其祀圜丘

皇帝入中壝乾安　帝出于震巽惟齊明律曰姑洗以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠

降神景安　陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職
爰熙紫壇熉黃殊色神哉沛來盖親有德
盥洗乾安　帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔清
郊丘合祛享意必精旣盥而薦熙事備成
升壇乾安　帝臨崇壇塭神其從稽古合祛並侑神宗
升階奠玉誠意感通旣施鼎來受福無窮
昊天上帝位奠玉幣嘉安　御製　上穹昊天日星垂曜照
臨下土王國是保維玉與帛寅恭昭報永左右之欽

若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製　至哉坤厚隤然止靜柔載動植資始成性玉光幣色璪若其映式恭禋祀有邦之慶

太祖皇帝位奠幣廣安御製　明明翼祖並侑泰壇肇造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報亦止于燔

太宗皇帝位奠玉幣化安御製　赫赫巍巍及時純熙昊

天成命后則受之登邁遂古光被聲詩有幣陟配孫
謀所貽
降壇乾安　躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既陳
神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤
還位乾安　克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圜
肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲
奉俎豐安　至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩
誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安　帝出于震巽惟潔齊神明其德迺稱
禋柴惟兹吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆
再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌
昊天上帝位酌獻禧安御製　謁欵壇陛祇祀泰禋丘圜
自然可格至神桂尊登酌嘉薦方新靡福菲䏌敷佑
下民
皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承元之明兹潛孳
吹升于昭清氷天桂海咸資化成恭酌𧇾䣪報本惟

精

太祖皇帝位酌獻彰安御製 於赫皇祖創業立極肅肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟後之則

太宗皇帝位酌獻韶安御製 丕纘帝宗復受天命羣陰猶黷一戎大定奠毖斯馨功歌在詠佑啟後人文軌丞正

還位乾安 肆類上帝懷柔百神豪秸既設珪幣既陳

精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安　恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適宜德焉斯親神靡不娭海内承福式固邦基

文舞退武舞進正安　泰元尊臨富媪繁祉於皇祖宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安　陽丘其高神祇並位既奠厥玉既奉厥醴亦有嘉德克相㮚祀旨酒載爵以成熙事

終獻同止易再酌為

三酌

出小次位乾安　爰熙紫壇天地並既來燕來寧畢陳

鬱鬯承神至尊精意所鄉吿靈饗奠祉福其暢

詣飲福位乾安　帝臨崇壇媼神其從祖宗並歆福禄

攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮降壇同止

易將作以

飲福禧安　八音克諧降神出祇風馬雲車陟降在兹

錫我純嘏我應受之一人有慶燕及羣黎

還位乾安　帝出於震孝奏上儀燔燎鑪瘞神徠燕娭

肅若舊典罔或不祗既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安 燎薌既升焫膋以潔于豆于登焄蒿有飶

柴幄熉黄神其安悦將以慶成薄言盡徹

送神景安 九霄眇邈神不可求何以降之監德之修

三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安 謂天蓋高陽嘘而生日月列宿皆天之神

肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安 謂地盖厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈

肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專

精已事而竣回軫還衡我應受之以莫不增

還內采斿　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祇栗

祲威盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

寧宗郊祀二十九首

皇帝入中壝乾安　合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精靈

承惟恭有嚴皇儀有莊帝容監于克誠肅肅雍雍

降神景安圜鍾爲宫　天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩
三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宋德翼翼小心
黄鍾爲角　華盖既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊
靈兮顧佑靈兮沛來載燕載娭式時壇垓
太簇爲徵　泰尊媪鼇祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職
神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席
姑洗爲羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳
娭哉惟靈娭哉惟神風馬掐摇惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝儉勤盥用陶瓦禮神頌祇奠幣

獻斝月鑑陰肅醴液融治挹彼注茲禮無違者

升壇乾安　崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐嶫峨

宵昇于丘時通爟火維天之命百禄是荷

降壇　帝饗于郊一精二純紫觚陟降嘉玉孚陳神方

留娭瑞貺紛綸申錫無疆畬斯振振

還位　肅肅禮度娟娟宮奏天行徐謐皇儀昭懋光連

重璧物備簋豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實鼎煁陽燧玉流星液

我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝澄初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞貫

靈娭留俞神光炳煥我宋受福永壽于萬

再升壇　紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉霄

垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安　天容澄謐景氣晏和瓚斝薦醇銅瑂叶歌

帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多

還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻曖穆穆來旋洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安　聽惟饗德監惟菜忱顧諟思明靈承思欽永言端旋肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚按節德閑而泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有截

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀰瀰

終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之重

秉德翼翼有來雍雍相予祀事福嘏日溶

出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒

奠風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕

詣飲福位乾安　所饗惟清所歆惟馨靈喜留俞天景

窈冥福禄來成福禄來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禧安　瓚斝將醪醆盎氤氳有醴惟香有酒惟欣

肹蠁豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑶壇迄奉瑄玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安　璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫微乾回晃旒雲煥衮衣何千萬年式于九圍

尚書徹豆熙安　蘭豆既升簠簋既登禮備俎實饗貴牲膋時乃告徹跽用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安　神輔有德來燕來娭禮薦熙成三靈逆釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安　莫神乎天陽噓而生日月星辰皆乾之精肆求厥類與陽俱升眂燎于壇展也大成

詣望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆坤之靈克肖其象與陰俱凝眂瘞于坎思求厥成

還大次乾安　福方流胙祈方歆柴𠧪簿載肅球架允諧帝祉具臨皇靈允懷遄御于次降福孔皆

還內乾安　八神呵蹕千官景從回軫還衡祲威盛容妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈斂時民雍

景祐上辛祈穀仁宗御製二首

太宗配位奠幣仁安　天祚有開文德來遠祈穀日辛

侑神禮展

酌獻紹安　於穆神宗惟皇永命薦醴六尊聲歌干詠

紹興祈穀三首

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同圜丘

太宗位奠幣宗安　於穆思文克配上帝涓選休成導

揚嚴衛祇薦明誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔

上帝位酌獻嘉安　三陽肇新萬物資始精誠祈天其
聽斯邇願均雨暘田疇之喜如坻如京以備百禮
太宗位酌獻德安　天錫勇智允惟太宗功隆德盛與
帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尚其錫祉歲以屢豐
孟夏雩祀仁宗御製二首
太祖配坐奠幣獻安　昊天蓋高祀事為大嚴配皇靈
億福來介
酌獻感安　龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫奕

紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安　蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歲事民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍

冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首

降神景安二章　天何言哉至清而健默定幽贊降祥福善夙設圜壇恭陳嘉薦貞馭下臨儲休錫羡　生物之祖興益之宗于國之陽以禋昊穹六變降神於論鼔鐘親德享道錫羡無窮

太尉行正安　禮經之重祭典爲宗上公攝事登降彌恭庶品豐潔令儀肅雍百神萃止惟吉之從

司徒奉俎豐安　禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博腯以炰以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

飲福廣安　簠簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祇祭典陟降惟寅籩豆有踐百福咸宜淳耀丕顯

亞終獻文安　秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協民紀灌獻有容叙其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安　帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光飛龍旋軌

送神有章神心具醉輔德惟仁永錫元祉

景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安六變　四序伊始三陽肇新氣迎東郊蟄

戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅

奠玉幣酌獻並用嘉安　條風始至盛德在木平秩東

作種獻種穋律應青陽氣和玉燭惠彼兆民以介景

福

送神高安　備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克禋
酌獻祐安　條風斯應候歷維新陽和啓蟄品物皆春
篪簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻
赤帝降神高安　長贏戒序候正南訛功資蕃育氣應
清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多
奠玉幣酌獻嘉安（景祐用祐安辭亦不同）　象分離位德配炎精
景風協律化神含生百嘉茂育乃順高明神無常享
享于克誠

送神高安　籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳冥

黃帝降神高安　坤輿厚載黃裳元吉宅中居正含章抱質分王四季其功靡秩育此羣生首茲六律

奠玉幣酌獻嘉安（景祐用祐安辭亦不同）　中央定位厚德惟新五行攸正四氣爰均筐篚以間簠簋斯陳為民祈福肅奉明禋

送神高安　上德居中方輿配位樂以送神式申昭事

白帝降神高安　西顥騰晶天地始肅盛德在金百嘉

茂育獷弩射牲築場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　博碩肥腯以炰以烹

嘉栗旨酒有彌斯盈有核惟旅肅肅烝烝吉蠲備物

享于克誠

送神高安　飈輪戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥溥

黑帝降神高安　隆冬戒序歲歷順成一人有慶萬物

由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　大儀斡運星紀環周

三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂變

錫祚貽休

送神髙安　管磬咸和禮獻斯畢靈歟言旋神降之吉

紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神髙安圜鍾宮三奏　於神何司而德于木肅

然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祇匪我之私神

來不來

黃鍾為角一奏　神兮焉居神在震方仁以為宅秉天

之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇一奏　神在途矣習習以風百靈後先敢一不恭奔走癘疫祓除菑凶顧瞻下方逍遥從容

姑洗羽一奏　温然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將臨矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安　在國之東有壇崇成節以和樂式降式登潔我珮服璆琳鏘鳴匪壇斯高曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安　物之熙熙胡為其然蒙神之休迺

敢報旃有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安　卜歲之初我迎春祇孰克侑饗

曰古宓戲於皇宓戲萬世之德再拜稽首敢愛斯璧

奉俎豐安　靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯承

匪牲則碩我德惟馨綏節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安　百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽我

百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安　五德之王誰實始之功括造化與天

無期酌我清酤盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安　貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉此

都我歲方新我畝伊殖時暘時雨緊神之力

送神高安　忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予留

神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安圜鍾為宮　離明御正德協于火有感

其生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑒于妥虔高靈

下墮

黄鍾爲角　赤精之君位于朱明茂育萬物假然長嬴

我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承

太簇爲徵　八卦相蕩一氣散施隆熾恢台職神尸之

肅肅飀御神戾于天于昭神休天子萬年

姑洗爲羽　濯濯其光炳炳其靈窅其如容欻其如聲

扇以景風道以朱斿我徳匪類神其安留

升殿正安　除地國南有基崇崇載陟載降式虔式恭

燎煙既熣撤覎斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安　太微呈祥炎德克彰佑我基命格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安　練以纁黄有篚將之肸蠁斯答有神昭之維神于民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安　有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其俎神嗜飲食飶飶芬芬莫腆于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安　四月維夏兆于重離帝執其衡物無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既威垂福則有

神農氏酌獻祐安　猗歟先農肇兹黍稷既殖既播有此粒食秬鬯潔清彝鐏疏冪竭我瑶斝莫報嘉績

亞終獻文安　盥爵奠斝載虔載恭籩豆靜嘉於樂鼓鐘禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神高安　神來何從馭然靈風神去何之杳然幽蹤伊神去來霧散雲烝獨遺休祥山崇川增

黄帝降神高安圜鐘為宫　維帝奠位乃咸于時孰主張是而樞紐之轂我腹我叱予于兒告我冠服迨其

委蛇

黃鍾角　孫無不在日與我居堯不可來肹蠁斯須象

服龍駕淵淵鼓桴孫不汝多多汝意乎

太簇徵　樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉乃

眷茲土於赫君王翩然下來去未遽央

姑洗羽　澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽繽

紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容

升殿正安　民生地中動作食息與我周旋莫匪爾極

補鰈東海搴茅南山彼勞如何矧升降間

黄帝奠玉幣嘉安　萬櫝之寶一絇之絲孕之育之誰為此施歸之后神神曰何為不宰之功蕩然四埀

有熊氏位奠幣嘉安　維有熊氏以土勝王其後皆沿茲德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此昭亮

奉俎豐安　王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇靈以將以享或剝或烹大夫之俎天子之誠

黄帝酌獻祐安　黍以為翁鬱以為婦以侑元功以酌

大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰蝦之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安　昔在縣邈有人公孫登政撫辰節用良勤所蓄既大所行宜遠載其華罇從以簫管

亞終獻文安　羽觴更陳厥味清涼飲之不煩又有蔗漿夜未艾止明星浮浮願言妥靈靈兮淹留

送神高安　靈不肯留沛兮將歸玉節焱逝翠旗並馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無斁人斯

白帝降神高安圜鐘為宮　白藏啟序庶彙向成有嚴

禋祀用答幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休福是承

黃鍾角　素精肇節金行囩藏氣冲炎伏明河翻霜功收有年禮薦有章祇越昹冥鴻基永昌

太簇徵　昊天之氣揫斂萬彙涓日潔齊有嚴厥祀有牲維肥有酒維旨神之燕娭錫兹福祉

姑洗羽　執矩斯兑實惟素靈受職儲休萬寳以成饗於西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安　素猋諧律西顥隮靈肇復元祀晨爆肅清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

白帝奠玉幣嘉安　惟時素秋肇舉元祀禮備樂作降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉

少昊氏位奠幣嘉安　西顥肅清羣生茂遂有嚴報典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民祉

奉俎豐安　洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩為俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋繄神之祐

白帝酌獻祐安　徂商肇祀靈盖孔饗恭承嘉禧湛澹
秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休
少昊氏位酌獻祐安　沆碭西顥功載萬世秉金宅兑
侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有成
亞終獻文安　肅成萬物泬寥其秋惟兹祀事戾止靈
斿酌獻具舉典禮是求冀福斯民黍稷盈疇
送神高安　沆碭白藏順成萬寶有來德馨於昭神妥
露華晨晞飇馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黑帝降神高安圜鍾為宮　吉日壬癸律中應鍾國有
故常北郊迎冬乃蕆祀事必祗必恭明鮮雖異感而
遂通
黃鍾為角　良月盈數四氣推遷帝於是時典司其權
高靈下墮降祉幅員神之聽之祀事罔愆
太簇為徵　北方之神執權司冬三時務農於焉告功
禮備樂作歸功於神風馬來游承錫斯民
姑洗為羽　天地閉塞盛德在水黑精之君降福羕祉

洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斁思

升殿正安　昧爽昭事煌煌露光滌溉蠲潔容儀肅莊

牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黑帝奠玉幣嘉安　晨曦未升天宇肅穆祇若元祀將

以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福

高陽氏位奠幣嘉安　飈馭雲蓋神之顧歆丕昭禮容

發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠諶

奉俎豐安　辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜報

至意昭徹交孚神明降福穰穰用燕羣生

黑帝酌獻祐安　赫赫神游周流八極德馨上聞於焉來格不腆酒醴用伸悃愊神其歆之民用嚮德

高陽氏酌獻祐安　十月納禾民務藏蓋不有神休民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神降百祥昭著蓍蔡

亞終獻文安　萬彙孳斂時惟冬序蠢爾黎氓入此室處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所祜

送神高安　神之戾止天門夜開禮備告成雲軿亟回

旗纛𦡺靄萬靈喧豗獨遺祉福用澤九垓

乾德以後祀感生帝十首

降福大安　和均玉管政協璿衡四序資始萬物含生

皇猷允洽至德惟明為民祈福克致精誠

恭

太保行保安　衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮惟

罍洗正安　昊天降康云何以報斯謀斯惟雍雍灌鬯

身之潔兮神斯來止神之享兮民斯福矣

奠玉幣慶安　籩豆有踐玉帛斯陳神無常享享于精

純

奉俎咸安　俎實具列明德惟馨肅容祇薦神其降靈

酌獻崇安　樂調鳳律酒浥犧尊至靈斯御盛德彌敦

飲福廣安　三陽戒律萬彙騰精既蘇昆蟲畢達句萌

具陳犧象式薦誠明錫以蕃祉永保咸平

亞終獻文安　大君有命祀典咸修薦獻式敘淑慎優

柔

徹豆肅安以下二首政和中製　奉承明祀惟羊惟牛卬盛于豆備陳庶羞鐘鼓喤喤神具醉止其徹嘉籩永綏福祉

送神普安　既臨下土復歸于天神之報貺受福無邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位奠幣皇安　濬發長源粤惟始祖五運協圖萬靈來護

酌獻肅安　龍德而隱源流則長宜乎億祀侑享彌昌

元符祀感生帝五首

降神大安六變　二儀交泰七政順行四序資始萬物含

生皇朝創業盛德致平爲民祈福潔此精誠

初獻升降保安　冕旒儼若步武有容公卿濟濟齬蒦

邕邕

帝位酌獻　樂和鳳律酒奠犧尊神明斯享禮盛難論

亞終獻文安　大君有命闕典咸修帝歆明祀佑聖千

秋

送神普安　俯臨下土迴復上天觸類而長荷福無邊

帝位奠玉幣同前慶安僖祖奠幣同景祐皇安酌獻同

景祐宣祖肅安奉俎同熙寧咸安

紹興以後祀感生帝十六首

降神大安圜鐘爲宮　炎精之神飛軿碧落駕以浮雲

丹書赤雀禮備豆籩樂諧簫勺神具醉止佑我景鑠

黄鐘爲角　宋德惟火神實司之上儀申藏迎方重離

瑶幣告潔秀華金支啾啾神龍來介繁禧

太簇爲徵　於物司火於方峙南璇霄來下羽衛毵毵

祠官祝釐聯珮合簪本支有衍則百斯男

姑洗為羽 惟神之安方解羽鑾赤旂霞曳從以炎官

居歆嘉薦肸蠁靈壇神之格矣民訖多盤

盥洗保安 衡牙鏘鳴肅容專精交神之義罔敢弗誠

設洗于阼罍水惟清盥以致潔感通神明

升殿保安 三陽交泰日新惟良大建厥祀茲報興王

禮嚴陟降德薦馨香聿懷嘉慶降福穰穰

感生帝位奠玉幣光安 肅肅嚴祀神幽必聞驍駕臨

饗將歆飫苾嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祜國祚何垠

僖祖位奠幣皇安　於穆文獻景炎發祥啟兹皇運垂慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋

奉俎咸安　籩豆大房秩秩在列奉牲以告既全既潔樂均無斁牲醴攸設神兮燕娭霓旌孑孑

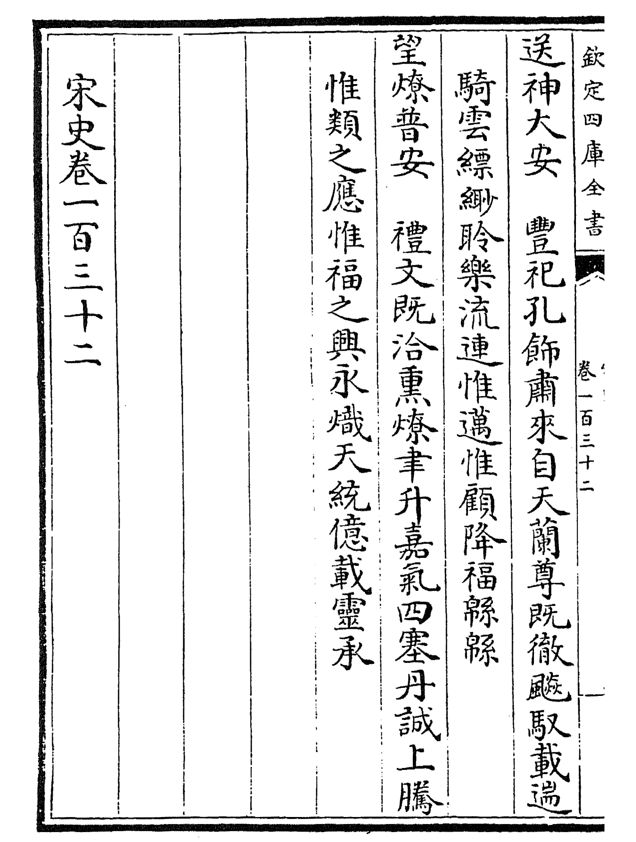
感生帝位酌獻崇安　盛德在火相我炎祚典祀有常牲玉維具風馬雲車翩翩來顧式蕃帝祉後昆有裕

僖祖位酌獻肅安　皇矣文獻開國有先德配感生對越在天練日得辛來止靈壇神其錫羨瑞應猗蘭

文舞退武舞進正安　苾苾芬芬神具醉止笙磬鏗鏘干旄旖旎䍐假無言神靈惟喜申錫蕃釐暨我孫子

亞終獻文安　偉炎厥初緣感而系慶衍式崇昭融有契樂功既諧觴獻斯繼歆類不違克昌百世

徹豆肅安　潔陳斯備昭格惟禋神歆以飫宰徹其餕清歌振曉叶氣流春永錫祚嗣以渥烝民

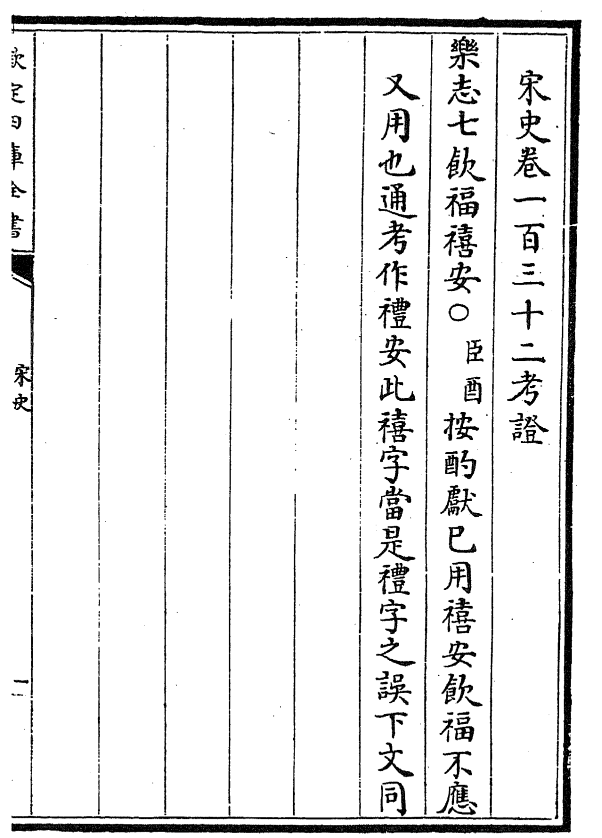
送神大安　豐祀孔飾肅來自天蘭尊既徹飈馭載遄

騎雲縹緲聆樂流連惟邁惟顧降福緜緜

望燎普安　禮文既洽熏燎聿升嘉氣四塞丹誠上騰

惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

宋史卷一百三十二

宋史卷一百三十二考證

樂志七飲福禧安○臣酉按酌獻已用禧安飲福不應又用也通考作禮安此禧字當是禮字之誤下文同

宋史卷一百三十二考證